

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَاوَمِتَعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (٨٠)

قوله :

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا .. ﴾ (٨٠) [النحل]

كلمة سكن مأخوذة من السكون ، والسكون ضد الحركة ، فالبيت نُسَمِّيهِ سَكَنًا ؛ لأن الإنسان يلجأ إليه ليرتاح فيه من حركة الحياة خارج البيت ، إذن : في الخارج حركة ، وفي البيت سكن .

والسكن قد يكون مادياً كالبيت وهو سكن القلب ، وقد يكون معنوياً ، كما قال تعالى في حق الأزواج :

﴿ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا .. ﴾ (٢١) [الروم]

فالأزوجة سَكَنٌ معنويٌّ لزوجها ، وهذا يُسمونه سكن القلب .

فإن قال قائل :

﴿ مِّن بُيُوتِكُمْ .. ﴾ (٨٠) [النحل]

(١) الظعن : الانتقال من مكان إلى مكان . أي : السفر . [القاموس القويم ١/ ٤١٥] .

(٢) الأثاث : المال كله والمتاع . ما كان من لباس أو جسد لفراش أو دثار . [لسان العرب -

مادة : اثث] .

بمعنى : نحن الذين صنعناها وأقمناها . فكيف جعلها الله لنا ؟ .

نقول : وأنت كيف صنعتها ؟ ومع بنياتها ؟ صنعتها من غاب أو خشب .. أو بنياتها من طين أو طوب .. كل هذه المواد من مادة الأرض من عطاء الله لك ، وكذلك العقل الذى يُفكر ويرسم ، والقوة التى تبني وتُشيد كلها من الله .

إذن : ﴿ جَعَلَ لَكُم ﴾ إما أن يكون جعلاً مباشراً ، وإما أن يكون غير مباشر .. فالله سبحانه جعل لنا هذه المواد .. هذا جعل مباشر ، وأمانتنا وقواننا على البناء .. هذا جعل غير مباشر .

لكن فى أى الأماكن تُبنى البيوت ؟

البيوت لا تُبنى إلا فى أماكن الاستقرار ، التى تتوفر لها مقومات الحياة .. فقبل أن تُنظم مدينة سكنية تبحث أولاً عن مقومات الاستقرار فيها من مأكّل ومشرب ومرافق وخدمات ومياه وصرف .. إلى آخره .

فإن وجدت هذه المقومات فلا مانع من البناء هنا .. فإذا لم توجد المرافق فى الصحراء ومناطق البدو ، هنا لا يناسبها البيوت والبناء الدائم ، بل يناسبها :

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ .. ﴾ (٨٥) ﴿

[النحل]

فترى أهل البدو يتخذون من الجلود بُيُوتاً مثل الخيمة والفسطاط .. حيث نراهم كثيرى التنقل يبتغون مواطن الكلا والعشب ، ويرحلون طلباً للمرعى والمام ، وهكذا حياتهم دائمة التنقل من مكان

لآخر .. فيناسبهم بيت من جلد أو من صوف أو من وبر خفيف
الحمل ، يضعونه أينما حطوا رجالهم ، ويرفعونه أينما ساروا ..
والظعن هو التنقل من مكان لآخر .

إذن : كلمة (سكن) تفيد الاستقرار ، وتوفر كل مقومات
الحياة ؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول لأدم :

﴿ اَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ .. ﴾ (٣٥)

[البقرة]

أى : المكان الذى فيه راحتكم ، وفيه تميمكم ، فحدد له مكان
إقامة وسكن ..

ومكان الإقامة هذا قد يكون عاماً ، وقد يكون خاصاً ، مثل لو
قلّت : أسكن الاسكندرية .. هذا سكن عام ، فلو أردت السكن الحقيقى
الخاص بك لقلّت : أسكن فى شارع كذا ، وفى عمارة رقم كذا ، وفى
شقة رقم كذا ، وربما كان لك حجرة خاصة من الشقة هذه .

إذن : هذا سكن خاص بك .. سكنك الحقيقى الذى تشعر فيه
بالهدوء والراحة والخصوصية ، فالسكن يحتاج إلى استقرار ذاتى
لا يشارك فيه أحد ؛ ولذلك ترى بعض سكان العمارات يشكون من
الإزعاج والضوضاء . ويتمنون أن يعيشوا فى بيوت مستقلة تحقّق
لهم الراحة الكافية التى لا يضايقهم فيها أحد .

إذن : حينما ننظر إلى السكون .. إلى السكن ، نحتاج المكان
الضيق الذى يُحقّق لنا الخصوصية التامة التى تصل إلى حجرة ،
مجرد حجرة ، ولكنها تعنى السكن الحقيقى الخاص بى ، وقد تصل

الخصوصية أن نجعل لكل ولد من الاولاد سريراً خاصاً به في نفس
الحجرة .

فإذا ما نظرنا إلى الحركة في الحياة وجدنا الإنسان على العكس
يطلب السعة ؛ لأن الحركة تقتضى السعة في المكان ، فمن كان عنده
مزرعة يطلب عربة ، ومن كان عنده عربة يثمنى ثانية وثالثة وهكذا ؛
لأن حركة الحياة تحتاج مجالاً واسعاً فسيحاً .

هذا عن النوع الأول ، وهو السكن المادى سكن القالب ، وهو من
أعظم نعم الله على عباده .. لن يكون لهم سكن يأوون إليه ،
ويرتاحون فيه من عناء وحركة الحياة .

ولذلك حينما أراد الحق سبحانه أن يُعَذِّبَ بنى إسرائيل ، أشاع
سكنهم في الأرض كلها ، وحرّمهم من نعمة السكن الحقيقي الخاص ،
فقال تعالى :

﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ .. ﴾ (١٠٤) [الإسراء]

فالأرض هي المكان العام الذي يسكن فيه كل الناس .. فليس لهم
بلد تجمعهم ، بل بددهم الله في الأرض ولم يجعل لهم وطناً . كما
قال في آية أخرى :

﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا .. ﴾ (١٦٨) [الاعراف]

حتى في البلاد التي يعيشون فيها تراهم معزولين عن الناس في
أماكن خاصة بهم لا يذوبون في غيرهم ، وهكذا سكنوا الأرض ،
ولم تحدد لهم بلد .

أما النوع الثاني من السكن ، وهو السكن المعنوي أو سكن القلب ، فهو سكن الزوج إلى زوجته الصالحة التي تُخَفِّف عنه عناء الحياة وهمومها ، تنقسم في وجهه إن كان مسروراً وتُهدِّئ من غضبه إن كان مُغضباً ، تحتويه بما لديها من حب وحنان وإخلاص .. هذا هو السكن المعنوي ، سكن القلب .

وقوله :

﴿ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [النحل]

الأصواف للغنم ، والأوبار للإبل ، والشعر للماعز .. فما الفرق بين هذه الثلاث في الاستعمال ؟

يستعمل الناس كلاً من الصوف والوبر : لأن الشعيرات فيها دقيقة جداً يمكن نُدْنُها وعَزْلُها والانتفاع بها في الفُرَش والأبسطه والألحفة والملابس وغيرها مما يحتاجه الناس .

أما شعر الماعز فالشعيرات فيه ثخينة لا يمكن نُدْنُها أو عَزْلُها ، فلا يمكن الانتفاع به في هذه المنسوجات . وقوله تعالى :

﴿ أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [النحل]

الأثاث : هو ما يوجد في البيت مما تتطلبه حركة الحياة كالأبسطه والمفارش والملابس والسناثر .

المتاع : هو ما يُسْتَمْتَع ويُتَنَفَّع به .. والفرق بينهما أن الأثاث قد يكون ثابتاً لا يتغير كثيراً ، أما المتاع فقد يتغير حسب الحاجة .

فأنت مثلاً قد تحتاج إلى تغيير التلفاز القديم لتأتي بآخر حديث ، مُلَوَّن مثلاً ، لكن قلماً تغير الثلاجة أو الفسالة مثلاً .

سُورَةُ النحل

٨١٢٧

وقوله : ﴿إِلَى حِينٍ (٨٠)﴾ [النحل]

لأن الإنسان قد يفتّر حين يستوفى متطلبات حياته ، وقد تلهيه هذه النعم عن مطلوب المنعم سبحانه ، فينشغل بالنعمة التي هو فيها عن المنعم الذي أنعم عليه بها .. فتأتى هذه الآية مُحذرة .

إياك أن تغترّ بالمقاع والآثات : لأنها متاع إلى حين .. متاعٌ موقوت لا يدوم ، ومهما استوفيت حظك منها في الدنيا فإنها صائرة إلى أمرين :

إما أن تفوتها بالموت ، وإما أن تفوتك بالفقر والحاجة .. إذن : هي ذاهبة زاهية .. فتذكروا دائماً قوله تعالى :

﴿إِلَى حِينٍ (٨١)﴾ [النحل]

فمتاع النعمة موقوت ، لكن متاع المنعم سبحانه خالد ..
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سُرِيرًا ^(١) تَقِيَكُم مِّنَ الْحَرِّ وَسُرِيرٌ ^(٢) تَقِيَكُم مِّنَ الْبَرْدِ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (٨١)﴾

(١) الكُنْ : ما يُسَان أو يستتر فيه الشيء . والبيوت أكنان لأصحابها . [القاموس المفيد ١٧٥/٢]

(٢) السُرِيرال : القميص يقي الحر والبرد . أما قوله تعالى : ﴿وَسُرِيرٌ تَقِيَكُم مِّنَ الْبَرْدِ .. (٨١)﴾ [النحل] فهي الدروع : [لسان العرب - مادة : سربل] .

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن أصحاب البيوت الذين يناسبهم الاستقرار ، ويجدون مقومات الحياة ، وتكلم عن أهل الترحال والتنقل وما يناسبهم من بيوت خفيفة يحملونها عند ترحالهم . ثم تحدث هنا عن هؤلاء الذين لا يملكون شيئاً ، ولا حتى جلود الأنعام .. ماذا يفعل هؤلاء ؟

الحق سبحانه جعل لهم الظل يستظلون به من وهج الشمس ، وجعل لهم من الكهوف والسراديب في الجبال ما يأوون إليه ويسكنون فيه . وهكذا استوصيت الآيات جميع الحالات التي يمكن أن يكون عليها بشر . فقد نثر الحق سبحانه نعمه على الناس ، بحيث يأخذ كل واحد منهم ما يناسبه من نعم الله .

أما مَنْ لا يملك بيتاً يأويه ، وليس عنده من الأنعام ما ينخذ من جلودها بيتاً ، فقد جعل الله له الأشجار يستظل بها من حرّ الشمس ، وجعل له كهوف الجبال تُكَنُّه وتأويه .

ونلاحظ هنا أن الآية ذكرت الظل الذي يقينا حرّ الشمس ، ولم تذكر مثلاً البرد ؛ ذلك لأن القرآن الكريم نزل بجزيرة العرب وهي بلاد حارة ، وحاجتها إلى الظل أكثر من حاجتها إلى الدفء .

وقوله :

﴿ ظِلًّا .. (٨١) ﴾

[النحل]

الظلال جمع ظل ، وهو الواقى من الشمس ومن إشعاعاتها ، وقد يوصف الظل بأنه ظل ظليل .. أى : الظل نفسه مظلل ، وهذا ما نراه في صناعة الخيام مثلاً ، حيث يجعلون لها سقفاً من طبقة واحدة

تتلقى حرارة الشمس ، وإن حُجِبَت أشعة الشمس فلا تحجب الحرارة ، وهنا يلجأون إلى جَعْلِ السقف من طبقتين بينهما مسافة لتقليل حرارة الشمس .

وهنا نقول : إن الظل نفسه مُظَلَّلٌ ، وكذلك الحال في ظل الأشجار حيث يظل الورق بعضه بعضاً ، فتشعر تحت ظل الأشجار بجو لطيف بارد حيث يغطي ظل ظليل يحجب عنك ضوء الشمس ، ويسمح بمرور الهواء فلا تشعر بالضيق .

لذلك فالشاعر يقول في وصف روضة :

وَقَانَا لَفْحَةَ الرَّمْضَاءِ وَإِ سَقَاهُ مُضَاعَفُ الْفَيْثِ الْعَمِيمِ
يَصُدُّ الشَّمْسَ أَنَّى وَأَجْهَتْنَا فَيَحْجُبُهَا وَيَأْفَنُ لِلنَّسِيمِ
وهكذا الأشجار تحجب عنا الضار ، وتسمح بالنافع .

وقوله : ﴿ أَكُنَّا .. ﴾ (٨١)

[النحل]

جمع كَنَ ، وهو الكهف أو المغارة في الجبل تكون سكناً وساتراً لمن يلجأ إليها ويحتمى بها ، والكن من السתר : لأنها تستر الناس ونحن نقول مثلاً للولد : انكنْ يعني : اسكنْ وانسقر .

ويقول تعالى :

﴿ وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِیلَ تَجِیكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِیلَ تَجِیكُم بِأَسْكُم .. ﴾ (٨١)

[النحل]

السرابيل : هي ما يلبس من الثياب أو الدروع :

﴿ تَجِیكُمُ الْحَرَّ .. ﴾ (٨١)

[النحل]

اي : تحميكم من الحر .. فقال هنا الحر ايضاً : لذلك وجدنا بعض العلماء يحاول أن يجد مخرجاً لهذه الآية فقال : المعنى تقيكم الحر وتقيكم البرد ، ففي الآية اكتفاء بالحر عن البرد : لأن الشيء إذا جاء يأتي مقابله .. فليس بالضرورة ذكر الحالتين ، فأصداهما تعنى الأخرى .

هذا دفاع مشكور منهم ، ومعنى مقبول حول هذه الآية .. لكن لو قطننا إلى باقى الآيات التى تحدثت فى هذا الموضوع لوجدناها : واحدة تتكلم عن الحر ، وهى هذه الآية ، وأخرى تتكلم عن البرد فى فى قوله تعالى :

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ..﴾ [النحل]

اي : من جلود الأنعام وأصوافها نتخذ ما يقينا للبرد ، وما نستدفئ به .. وهكذا تتكامل الآيات وينسجم المعنى .

والماتمل فى تدفئة الإنسان يجد أن ما يرتديه من ملابس لا يعطى للإنسان حرارة تُدفئ به ، بل تحفظ للإنسان حرارة جسمه فقط ، فحرارة الإنسان ذاتية من داخله ، وبهذه الحرارة يحفظ الخالق سبحانه الإنسان .

والاطباء يقولون : إن الجسم السليم حرارته ٣٧° لا تختلف إن عاش عند خط الاستواء أو عاش فى بلاد الاسكيمو فى القطب الشمالى ، فهذه هى الحرارة العامة للجسم .

فى حين أن أجهزة الجسم المختلفة ربما اختلفت درجة حرارتها ، كل حسب ما يناسبه : فالكبد مثلاً درجة حرارته ٤٠° ، وتختلف

وظيفته إذا نقصت عن هذه الدرجة ، في حين أن درجة حرارة جفن العين مثلاً °٩ ، ولو ارتفعت درجة حرارتها تذوب حية العين ، ويفقد الإنسان البصر .. فسيحان الله الذي حفظ حرارة هذه الأعضاء في الجسم لا يطفى أحدها على الآخر .

لذلك حينما سافرنا إلى أمريكا ، وفي إحدى مناطق البرودة الشديدة كانت أول نصائحهم لنا ألا نمسك آذاننا بأيدينا .. لماذا ؟ قالوا : لأن درجة حرارة اليد أقل من درجة حرارة الأذن ، ووضع اليد الباردة على الأذن قد تُسبب كثيراً من الأضرار .

إن : كل ما نستخدمه من ملابس وأغطية تقينا برد الشتاء لا تعطينا حرارة ، بل تحفظ علينا حرارتنا الطبيعية فلا تتسرب ، وبذلك تتم التدفئة .. وتستطيع أن تضع يدك على فراشك قبل أن تنام فسوف تجده بارداً ، أما في الصباح فتجده دافئاً .. فالفراش اكتسب الحرارة من حرارة جسمك ، وليس العكس .

وقوله :

[النحل]

﴿وَسَرَابِيلٌ تَقِيكُم بِأَسْكُمُ .. (٨١)﴾

البأس هنا : أي الحرب ، والسرابيل التي تقي من البأس هي الدروع التي يلبسها الجنود في الحرب لتقيهم الضربات .

ولكن هذه الآية في سياق الحديث عن بعض نعم الله علينا في الاستقرار والسكن وما جعله لنا من بيوت وظلال .. حياة دعة وسلام ونعمة ، فما الداعي لذكر الحرب هنا ؟

ذلك لأن الحياة لها منطق سلامة للجميع ، فإن اختل منطق

السلامة فعلى الناس أن يقفوا في وجه من يُخلّ بسلامة المجتمع ..
وأن يكون على استعداد لذلك في كل وقت ، لأبَد في وقت السلم أن
نَعُدَّ العُدَّة للحرب ؛ لذلك تحدث عن الحرب وعُدَّتْهَا ، وهو يتحدث عن
السكون والاستقرار والنعمة .

والحق سبحانه وتعالى حين يُنزل الآيات البينات التي تحمل لنا
منهج السماء يقول :

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ .. (٢٥)﴾
[الحديد]

هذا هو المنهج الذي يعتمد على الحجة والإقناع .. فإن لم يصلح
هذا المنهج لبعض الناس وتمردوا عليه أتى إذن دور القوة والقمع ،
يقول تعالى :

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ .. (٢٥)﴾
[الحديد]
وقوله :

﴿كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُ عَلَيْنَا .. (٢٦)﴾
[النمل]

كان من تمام نعمة الله أن نحفظها ممن يفسدها علينا ، ونقف له
بالمرصاد ونضرب على يده ؛ لأنه لو تركنا هؤلاء المفسدين في
مجتمعتنا فسوف يفسدون علينا هذه النعم ، وسنتل مَهْدَتَيْن ،
لا نشعر بلذة الحياة ومَتَمَّهَا .

(١) اليأس : الشدة والقوة . قوله تعالى : ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ .. (٢٥)﴾ [الحديد] أي
قوة وصلابة . [القاموس القويم ٥٢/١] .

إذن : لا تتم النعمة إلا بحفظ السلامة العامة للمجتمع .

وقوله : ﴿لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ﴾ (٨١) [النحل]

تسلمون : أى تلقون زمام الاستسلام إلى الله الذى أسلمت له .
وأنت لا تلقى زمامك إلا لمن تثق فيه .. والإنسان قد يلقى زمامه فى أمر لا يجيده إلى إنسان مثله يجيد هذا الأمر ، فإذا كنت فى حاجات نفسك تلقى زمامك لمن هو مثلك ، ويساويك فى قلة المعلومات ، ويساويك فى قلة الحكمة ، ومع ذلك تسلم إليه أمرك لمجرد أنه يجيد شيئاً لا تجيده أنت ، أفلا تلقى زمامك وتسلم أمرك إلى ربك وخالقك ، وخالق كل هذه النعم من أجلك ؟

إذن : جاء ذكر هذه النعم ، ثم الأمر بإسلام الوجه لله والتسليم له سبحانه حتى تسلم عن يقين واقتناع ، فالحق تبارك وتعالى ليس له مصلحة فى طاعتنا ، ولا تضره معصيتنا ، إن أظعننا فلن نزيد فى ملكه سبحانه . وإن عصيناه فلن ننقص من ملكه سبحانه .

إذن : تسليمنا الأمر والزمام لله من مصلحتنا نحن .. فالإنسان حينما يسلم زمامه إلى غيره قد يكون للغير مصلحة تلقوى رأيه فى المسألة ، إنما ربنا سبحانه حينما يوجه إلينا حكماً فليس له مصلحة فيه فلا يلقى ، لا يكون إلا لصالحك .

وبعد أن عدد هذه النعم فى الذات والمحيطات وفى السكن وفى الانطباعات . قال : إياك بعد ذلك أن تسلم زمامك لغيرى ، وإن أجريت عليك ما يخرجك عن نفع السلامة : لأننى لا أجرى عليك ما يخرجك عن نفع السلامة إلا لغرض أسلم منه .

لذلك نقول : لا عبادة كالالتسليم : لأن التسليم لحكمه تسليم

لحكيم ، تسليمٌ لغير منتفع .. وما دُمْتَ قد سلَّمْتَ زمامك لربك عز وجل يُجَلِّى لك الحكمة فيما جرى لك من الأحداث لتعلم رضاك عن حكمه لحكمته ، فتقول : أنا رضيتُ بحكمك يا رب .

ولذلك نقول في الدعاء : أحمدك على كُلِّ فضلك ، وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمك .

أى : لك حكمة يارب فيما أجريت على من أحداث ، ولكنى لا أراها .

والذى يعلم مكانة التسليم لله تعالى فيما يُجرى عليه من أحداث وما يقع به من بلاء لا يضجر ولا يسخط : لأنه بذلك يُطيل على نفسه أمداً القضاء : لأن الله لا يرفع قضاءه عن عبده حتى يرضى به ، فإله تعالى لا مُجبر له .

فإن أردت رفع القضاء فارض به أولاً ، وإذا لم يرفع عنك القضاء فاعلم أن مكان الرضى من نفسك لم يكن مقبولاً ، قد ترضى بلسانك ولكن قلبك لا يزال ساخطاً ضجراً .

فالذى يُسلم زمامه إلى الله ويرد كل حدث وقع أو بلاء نزل به يردّه إلى الله ، وإلى حكمة مُجريه ، الله تعالى يقول له : لقد فهمتُ عنى ، ويرفع عنه البلاء .

وفى مقام التسليم لله دائماً نذكر قصة سيدنا إبراهيم حينما أمره ربه بذبح ولده إسماعيل - عليهما السلام - وهل هناك بلاء أكثر من أن يُبطل الرجل بذبح ولده الذى رزقه على كبر ، ويذبحه هو بيده .

إنه ابتلاء من مراقب مُتعددة ، ومن نواح مختلفة ، وليت الأمر يوحى ظاهراً ، ولكنه بمنام كان يستطيع أن يتأول فيه ، ولكن رؤيا الأنبياء حق .

ونرى إبراهيم - عليه السلام - يقصُّ على ولده المسألة حرصاً عليه أن يتحوَّل قلبه عن أبيه ساعةً يأخذه ليذبحه ، وأيضاً لكي يشاركه ولده في الرضا بقدر الله ، ولا يحرم ثواب هذا الابتلاء .. فقال له :

﴿ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ .. ﴾ (١٠٢) [الصافات]

فليس الغرض هنا أن يزججه أو يُخيفه ، ولكن ليقول له : هذه مسألة تعبدية أمرنا بها الخالق سبحانه ليكون على بصيرة هو أيضاً ، ولا يتغير قلبه على أبيه .

ولذلك كان الولد حكيماً في الرد ، فقال :

﴿ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ .. ﴾ (١٠٢) [الصافات]

ما دام الأمر من الله فافعل ، وهكذا سلَّم إسماعيلُ كما سلَّم إبراهيم ، فقال تعالى :

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّ^(١) لِلْجَبِينِ ﴾ (١٠٣) [الصافات]

أسلما : أي الأب والابن . ورَضِيا بقضاء الله ، جاء الفرج ورفَّع القضاء ، فقد فهم كل منهما الأمر عن الله ، فلم يرفع القضاء فقط ، بل وقديناه بذبح عظيم ، ليس هذا فقط ، بل ومنَّنا عليه بولد آخر :

﴿ وَبَشَرْنَا^(٢) بِإِسْحَاقَ .. ﴾ (١١٢) [الصافات]

إنن : نعلكم تُسلِّمون زمامكم إلى الله . وتعلمون أنه خلق لكم الكون قبل أن يُوجدكم فيه . وأمنكم بكل متطلبات الحياة ضماناً لبقاء

(١) تله : ألقاه على منقه وخده . كما تقول كبَّه لوجهه . [لسان العرب - مادة . قل] .

حياتكم ، وضمننا لبقاء نوعكم ، ومتعمكم هذه المتع .

فالذى أنعم عليكم بهذا كله عن غير حاجة له عندكم جدير أن
تُسلموا له زمام أمركم وتُسلموا له .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْحَبِينُ ﴿٨٤﴾ ﴾

أى : لا تحزن يا محمد إذا أعرض قومك ، فليست مأمورا إلا
بالبلاغ ، ويخاطبه الحق سبحانه فى آية أخرى :

﴿ لَعَلَّكَ بَاقِعٌ ^(١) نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ ﴾

[الشعراء]

أى : مهلكها . وقال تعالى :

﴿ إِنْ نَحْنُ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا
خَاضِعِينَ ﴿٤﴾ ﴾

[الشعراء]

لكن الدين لا يقوم على السيطرة على القلب ، وقرئ بين السيطرة
على القلب والسيطرة على القلب . فيمكثك بمسدس فى يدك أن
تُرغمنى على ما تريد ، لكذلك لا تستطيع أبدا أن تُرغم قلبى على شيء
لا يؤمن به ، والله يريد منا للقلوب لا القلوب ، ولو أراد منا القلوب
لجعلها راغمة خاضعة لا يشد منها واحد عن مراده سبحانه .

وذلك حينما أرسل الله سليمان - عليه السلام - وجعله ملكا
رسولا لم يقدر أحد أن يقف فى وجهه ، أو يعارضه لما له من

(١) يخ نفسه : قتلها مما وغيظا وحزنا . [القاموس القويم ٥٦/١] .

السلطان والقوة إلى جانب الرسالة .. أما الأمر في دعونه ﷺ فقامم على البلاغ فقط دون إجبار .

وقوله : ﴿البلاغُ الْمُبِينُ﴾ (٨٢) [النحل]

أي : البلاغ التام الكامل الذي يشمل كل جزئيات الحياة وحركاتها ، فقد جاء المنهج الإلهي شاملاً للحياة بداية بقول : لا إله إلا الله حتى إمامة الأذى عن الطريق ، فلم يترك شيئاً إلا حدثنا فيه ، فهذا بلاغ مبين محيط لمصالح الناس .. فلا يأتي الآن مَنْ يتعكك ويقول ﴿ربنا ترك كذا أو كذا .. فمنهج الله كامل ، فلو لم تأخذوه ديناً لوجب عليكم أن تأخذوه نظاماً .

ونرى الآن الأمم التي تُعادي الإسلام تتعرض لمشاكل في حركة الحياة لا يجدون لها حلاً في قوانينهم ، فيضطرون لحلول أخرى تتوافق تماماً أو قريباً من حلّ القرآن ومنهج الحق سبحانه وتعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرُوهَا

وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٣)

وقد حكى القرآن عنهم في آيات أخرى :

﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَّى يَوْفَكُونَ﴾ (٨٧) [الزخرف]

وقال عنهم :

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَ وَاسِطَتِهَا أَنْفُسَهُمْ ..﴾ (٩٤) [النمل]

ذلك لأنهم يعلمون تماماً أن الله خلقهم ، وأنه خلق السموات والأرض .. يعلمون كل نعم الله عليهم ، ومع ذلك يُنكرونها ويجحدونها .. لماذا ؟

لأن الإيمان بالله والاعتراف بنعمه مسألة شاقة عليهم ، ولو كانت مجرد كلمة تُقال لقالوها .. ما أسهل أن يقولوا « لا إله إلا الله » لكنهم يعلمون أن : لا إله إلا الله لها مطلوبات ، فما دام لا إله إلا الله ، فلا يُشرع إلا الله ، ولا يأمر إلا الله ، ولا ينهى إلا الله ، ولا يحل إلا الله ، ولا يحرم إلا الله .

إذن : مطلوبات لا إله إلا الله جعلتهم في قالب من حديد ، منضبطين بمنهج يهدم سيادتهم ، ويمنع الطغيان والجبروت ، منهج يُسوّي بين السادة والعبيد .

إذن : الدين الحق يُقيّد حركتهم ، وهم لا يريدون ذلك ، فتراهم يعرّفون الله ولا يؤمنون به ؛ لأنهم يعلمون مطلوبات لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وإلا لو كانت مجرد كلمة لقالوها .

وقوله :

﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧)

[النحل]

بعض العلماء يقولون : أكثرهم يعني كلهم .. لا .. بل هذا أسلوب تُرأى لصيانة الاحتمال والاحتياط للفتنة التي تفكر في الإسلام ويرادها أمر هذا الدين الجديد من هؤلاء الكفار ، لابد أن تُراعى أمر هذه الفتنة ، ونترك لهم الباب مفتوحاً . فالاحتمال هنا قائم ..

فلو قال القرآن : كلهم كافرون لتعارض ذلك مع هؤلاء الذين

يفكرون في أن يُسلموا .. وكذلك مراعاة لهؤلاء الذين لم يبلغوا حدَّ التكليف من أبناء الكفار .

إن : قوله ﴿ وَآكُثْرَهُمْ ﴾ تعبير دقيق ، فيه ما تُسمِّيه صيانة الاحتمال .

ثم يقول تعالى :

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ (٨١)

الحق تبارك وتعالى يُنبِّهنا هنا إلى أن المسألة ليست ديناً ، وتنتهي القضية آمن مَنْ آمن ، وكفر مَنْ كفر .. إنما ينتظرنا بعث وحساب وثواب وعقاب .. مرجع إلى الله تعالى ووقوف بين يديه ، فإن لم تذكر الله بما أنعم عليك سابقاً فاحتط للقائك به لاحقاً .

والشَّهيد : هو نبيُّ الأمة الذي يشهد عليهم بما بلغهم من منهج الله .

وقال تعالى في آية أخرى :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُونَ
الرُّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا .. ﴾ (١١٣) [البقرة]

فكان أمة محمد ﷺ أعطاهما الله أمانة الشهادة على الخلق لأنها بلغتهم ، فكل مَنْ آمن برسول الله ﷺ مطلوب منه أن يبلغ ما بلغه الرسول ، ليكون شاهداً على مَنْ بلغه أنه بلغه :

﴿ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ..﴾ (٨٤) [النمل]

فحينما يشهد عليهم الشهيد لا يُؤْذَنُ لهم في الاعتذار ، كما قال تعالى في آية أخرى :

﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيُحْلِلُوا﴾ (٣٦) [المرسلات]

أو حينما يقول أحدهم :

﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ (٦٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ..﴾ (١٠٠) [المؤمنون]

فلا يُجَابُ لذلك ؛ لأنه لو عاد إلى الدنيا لفعل كما كان يفعل من قبل ، فيقول تعالى :

﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ..﴾ (٢٨) [الأنعام]

وقوله :

﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ (٨٤) [النمل]

يستعْتَبُونَ : مادة استعْتَب من العتاب ، والعتاب مأخوذ من العَتَب ، وأصله الغضب والموجدة تجدها على شخص آخر صدر منه تحوُّك ما لم يكن متوقعاً منه .. فتجد في نفسك موجدة وغضباً على مَنْ أساء إليك .

فإن استقرَّ العَتَب الذي هو الغضب والموجدة في النفس ، فانت إما أن تعتب على مَنْ أساء إليك وتُوضِّح له ما أغضبك ، فربما كان له عَذْر ، أو أساء عن غير قصد منه ، فإن أوضح لك المسألة وأرضاك وأذهب غضبك فقد أعيتك .. فنقول : عَتَب فلان على فلان فاعتبه ، أي : أزال عَتْبَه .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذَارَعَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا
هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ
الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٨١)

ذلك حينما يجمع الله المشركين وشركاءهم من شياطين الإنس والجن والأصنام ، وكل من أشركوه مع الله وجهاً لوجه يوم القيامة ، وتكون بينهما هذه العواجة .. حينما يرى المشركون شركاءهم الذين أضلّوهم وزيّنوا لهم المعصية ، وزيّنوا لهم الشرك والكفر بالله .. يقولون : هؤلاء هم سبب ضلّالنا وكفّرنا .. كما قال تعالى عنهم في آية أخرى :

﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ
الْأَسْبَابُ ﴾ (١١٦)

[البقرة]

ويقول تعالى :

﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا
مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣١)

[سبا]

وقوله :

﴿ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ .. ﴾ (٨٦)

[النحل]

أي : ردّوا عليهم بالمثل ، وناقشوهم بالحجة ، كما قال تعالى في حق الشيطان -

﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَتُلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ^(١) وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِي .. ﴿٢٦﴾﴾

[إبراهيم]

إذن : ردوا عليهم القول : ما كان عليكم سلطان .. نحن دعوناكم فاستجبتم لنا ، ولم يكن لنا قوة تُرضكم على الفعل ، ولا حجة تُقنعكم بالكفر ! ولذلك يتهمونهم بالكذب :

[النحل]

﴿إِنَّكُمْ لَكَافِرُونَ (٨٦)﴾

أى : كاذبون فى هذه الدعوى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ^(٢) وَضَلَّ عَنْهُمْ

مَا كَانُوا يَفْقَرُونَ (٨٧)﴾

السَّلَام : أى الاستسلام .. فقد انتهى وقت الاختيار ومضى زمن المهلة ، تعمل أو لا تعمل . إنما الآن ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ ؟ الأمر والملك لله ، وما داموا لم يُسلموا طواغية واختياراً ، فليُسلموا له قهراً ورغماً عن أنوفهم .

وهنا تتضح لنا مِيزة من مِيزات الإيمان ، فقد جعلنى استسلم لله

(١) المصرخ : المغيث المنقذ من يستصرخه . واستصرخه : استغاث به .. [القاموس القويم ٢٧٢/١] .

(٢) أى : استسلم المشركون لعذابه وخضعوا لعززه . وفيل : استسلم العابد والمعبود وانقادوا لحكمه خبيهم . [تفسير القرطبي ٣٨٩٠/٥] .

عز رجل مستقراً ، يدل أن استسلم قهراً يوم أن تتكشف الحقيقة على أنه لا إله إلا الله ، وسوف يواجهني سبحانه وتعالى في يوم لا اختيار لى فيه .

وقوله :

﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (٨٧)

[النحل]

كلمة : الضلال تردُ بمعانٍ متعددة ، منها : ضلَّ أى غاب عنهم شعاعهم ، فآخذوا يبحثون عنهم فلم يجدوهم ، ومن هذا المعنى قوله تعالى :

﴿أَنذَرْنَا مُنَلَّكَا فِي الْأَرْضِ أَنَّا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ..﴾ (١٠)

[السجدة]

أى : يغيبوا في الأرض ، حيث تاكل الأرض ذراتهم ، وتُغيبهم في بطنها .. وكذلك نقول : الضالة أى الداية التى ضلَّتْ أى : غابت عن صاحبها .

ومن معانى الضلال : النسيان ، ومنه قوله تعالى :

﴿أَن تَحِيلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ..﴾ (٢٨٢)

[البقرة]

ومن معانيه : التردد ، كما فى قوله تعالى :

﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ (٧)

[الضحى]

فلم يكن لرسول الله ﷺ منهج ثم تركه وانصرف عنه وفارقه ، ثم هداه الله .. بل كان ﷺ متحيراً مُتَرَدِّداً فيما عليه سادة القوم وأهل العقول الراجحة من أفعال تتنافى مع العقل السليم والفترة القُيرة ،

سُورَةُ النُّحْلِ

٨٩٤٥

فكانت حيرة الرسول ﷺ فيما يراه من أفعال هؤلاء وهو لا يعرف حقيقتها .

فقوله :

﴿ وَحَلَّ عَنْهُمْ .. (٨٧) ﴾ [النحل]

أى : غاب عنهم :

﴿ مَا كَانُوا يَقْتُرُونَ (٨٧) ﴾ [النحل]

أى : يكذبون من ادعائهم آلهة وشفعاء من دون الله .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا
فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (٨٨) ﴾

هنا فرق بين الكفر والصد عن سبيل الله . فالكفر ذنب ذاتى يتعلق بالإنسان نفسه ، لا يتعداه إلى غيره .. ناكفُرُ كما شئت - والعياذ بالله - أنت حر !!

أما الصد عن سبيل الله فذنب متعد ، يتعدى الإنسان إلى غيره ، حيث يدعو غيره إلى الكفر ، ويمصه عليه وبزئته له .. فالذنب هنا مضاعف ، ذنب لكفره فى ذاته ، وذنب لصدّه غيره عن الإيمان ، لذلك يقول تعالى فى آية أخرى :

﴿ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ .. (٩٢) ﴾ [المنكوت]

فإن قال قائل : كيف وقد قال تعالى :

﴿وَلَا تَرَوْا وَازِرَةً وَّرَزَّ أُخْرَى .. (١٦٤)﴾ [الأنعام]

نقول : لا تعارض بين الآيتين ، فكل واحد سيعمل وزره ، فالذى صدَّ عن سبيل الله يحمل وزرين ، أما مَنْ صدَّ عن سبيل الله فيحمل وزر كفره هو .

وقوله :

﴿زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَرْقَ الْمَذَابِ .. (٨٨)﴾ [النحل]

العذاب الاول على كفرهم ، وزدناهم عذاباً على كفر غيرهم معن صلُّوهم عن سبيل الله .

ولذلك فالنبي ﷺ يقول : « مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزَرُهَا وَوَزَرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »^(١) .

فإياك أَنْ تَقَعَ عَلَيْكَ عَيْنُ الْمَجْتَمَعِ أَوْ أَذُنُهُ وَأَنْتَ فِي حَالِ مَخَالَفَةٍ لِمَنْهَجِ اللَّهِ ؛ لَأَنَّ هَذِهِ الْمَخَالَفَةَ سَتَوْثُرُ فِي الْآخَرِينَ ، وَتَكُونُ سَبَباً فِي مَخَالَفَةِ أُخْرَى بِلِ مَخَالَفَاتٍ ، وَسَوْفَ تَحْمِلُ أَنْتَ قِسْطاً مِنْ هَذَا .. فَأَنْتَ مُسْكِنٌ تَحْمِلُ سَيِّئَاتِكَ وَسَيِّئَاتِ الْآخَرِينَ .

وقوله :

﴿بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ (٨٨)﴾ [النحل]

والإفساد : أَنْ تَعْمَدَ إِلَى شَيْءٍ صَالِحٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنَ الصَّالِحِ

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٦٦/٤ ، ٣٦٢) ، وابن ماجه في سننه (٢٠٧) والترمذي في سننه (٢٦٧٥) عن جرير بن عبد الله ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

فَتَفْسَدَهُ ، وَلَوْ تَرَكْتَهُ وَشَانَهُ لَرَبِمَا يَهْتَدِي إِلَىٰ مَنَهِجِ اللَّهِ .. إِنْ : أَنْتَ
أَفْسَدْتَ الصَّالِحَ وَمَنَعْتَ الْقَابِلَ لِلصَّلَاحِ أَنْ يُصْلِحَ .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٨٩)

قوله :

﴿ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ (٨٩) [النحل]

يعنى من جنسهم . والمراد : أهل الدعوة إلى الله من الدُّعَاة
والوعاظ والأئمة الذين بلغوا الناس منهج الله ، هؤلاء سوف يشهدون
أمام الله سبحانه على مَنْ قَصُرَ فِي مَنَهِجِ اللَّهِ .

وقد يكون معنى :

﴿ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ (٨٩) [النحل]

أى : جزء من أجزائهم وعضوا من أعضائهم ، كما قال تعالى :
﴿ يَوْمَ نَبْعَثُ عَلَيْهِمُ أَشِدَّاءَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴾ (٧٤)

[النور]

وقوله : ﴿ وَقَالُوا لِمَ تُبْعَثُ عَلَيْنَا .. ﴾ (٩١) [فصلت]

والشَّهيد إذا كان من ذات الإنسان وبعض من أبعاضه فلا شك أن حجته قوية وبيّنته واضحة .

وقوله :

﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ .. (٨٩)﴾ [النحل]

أى : شهيداً على أمّك كأنه ﷺ شهيد على الشهداء .

﴿وَتَرْثُكَ عَلَىٰ الْكِتَابِ بَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ .. (٩٠)﴾ [النحل]

الكتاب : القرآن الكريم .. بَيِّنًا : أى بيانا تاماً لكل ما يحتاجه الإنسان ، وكلمة (شَيْء) تُسَمَّى جنس الاجناس . أى : كل ما يُسَمَّى « شَيْء » فبيّانه فى كتاب الله تعالى .

فإن قال قائل : إن كان الأمر كذلك ، فلماذا نطلب من العلماء أن يجتهدوا ليُخرجوا لنا حُكماً مُعيّناً ؟

نقول : القرآن جاء معجزة ، وجاء منهجاً فى الأصول ، وقد أعطى الحق تبارك وتعالى لرسوله ﷺ حق التشريع ، فقال تعالى :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. (٧)﴾ [الحشر]

إن : فسنة الرسول ﷺ قولاً أو فعلاً أو تقريراً ثابتة بالكتاب ، وهى شارحة له وموضحة . فصلاة المغرب مثلاً ثلاث ركعات . فأين هذا فى كتاب الله ؟ نقول فى قوله تعالى :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ .. (٧)﴾ [الحشر]

وقد بين الرسول ﷺ هذه القضية حينما أرسل معاذ بن جبل

سُورَةُ النِّحْلِ

رضى الله عنه - قاضياً لأهل اليمن ، وأراد أن يستوثق من إمكانياته في القضاء ، فسأله : « بِمَ تَقْضِي ؟ » قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ^(١) ولا ألو - أي لا أقصر في الاجتهاد .

فقال ﷺ : « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله » ^(٢) .

إذن : فالاجتهاد مأخوذ من كتاب الله ، وكل ما يستجد أمامنا من قضايا لا نصّ فيها ، لا في الكتاب ولا في السنة ، فقد أبيح لنا الاجتهاد فيها .

ونذكر هنا أن الإمام محمد عبده ^(٣) - رحمه الله - حثّ عنه وهو في باريس أن أحد المستشرقين قال له : اليس في آيات القرآن :

﴿ مَا فُوتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ .. ﴾ (٣٨) [الأنعام]

قال : بلى ، قال له : فهات لي من القرآن : كم رغيفاً يوجد في أرباب الفصح ؟

(١) قال الخطابي في « معالم السنن » : « يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة ، ولم يرد الرأي الذي يستع له من قبل نفسه أو يخطر ببال من غير أصل من كتاب أو سنة . وفي هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به . - نقله شمس الحق العظيم آبادي في « حيون المعبود شرح سنن أبي داود » ، (٢٦٩/٩) .

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٣٠/٥ ، ٢٣٦ ، ٢٤٢) ، وأبو داود في سننه (٢٥٨٧) ، والترمذي في سننه (١٢٢٧) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه .

(٣) مفتي الديار المصرية - من كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام ، ولد ١٨٤٩ م في قرية من قرى الغربية بمصر ، تعلم بالجامع الأحمدى بطنطا ثم الأزهر ، له « تفسير القرآن الكريم » ورسالة التوحيد . أصدر مع لافطاني جريدة « العروة الوثقى » في باريس . توفي بالأسكندرية عام ١٩٠٥ عن ٥٦ عاماً .. [الأعلام للزركلي ٢٥٢/٦] .

فقال الشيخ : نسال الخباز فعنده إجابة هذا السؤال .. فقال
المستشرق : أريد الجواب من القرآن الذي ما فرط في شيء ، فقال
الشيخ : هذا القرآن هو الذي علمنا فيما لا نعلم أن نسال أهل الذكر ،
فقال :

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٧)

[الأنبياء]

إذن : القرآن أعطانى الحجة ، وأعطانى ما استند إليه حينما
لا أجد نصاً في كتاب الله ، فالقرآن ذكر القواعد والاصول ، وأعطانى
حقّ الاجتهاد فيما يعنّ لى من الدروع ، وما يستجدّ من قضايا ، وإذا
وجد في القرآن حكم عام وجب أن يؤخذ في طيه ما يؤخذ منه من
احكام صدرت عن رسول الله ﷺ ! لأن الله وكله.

فقال :

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. ﴾ (٧)

[الحشر]

وكتلك الإجماع من الأمة ! لأن الله تعالى قال :

﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ^(١) مَا تَوَلَّى .. ﴾ (١١٥)

[النساء]

وكل اجتهاد يردّ إلى أهل الاجتهاد :

﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَشِيرُونَ

[النساء]

مِنْهُمْ .. ﴾ (٨٣)

(١) نوله ما تولى : أى توجهه إلى ما أحب . أى : نهىه إلى ما فضله . فنتركه في خباله
الذى أثره وأحبه . لو تمكّن من السيرة في ضلاله حتى يلقى جزاءه . [القاموس القويم
٢٥٩/٢] .

إذن : فكل ما صدر عن الرسول ﷺ وعن الإجماع وعن الأئمة المجتهدين موجود في القرآن ، فهو إذن صادق .

ويجب هنا أن نفرّق بين الأشياء والقضايا فهي كثيرة ، فما الذي يتعرّض له القرآن ؟ يتعرض القرآن للأحكام التكليفية المطلوبة من العبد الذي آمن بالله ، وهناك أمور كونية لا يتأثر انتفاع الإنسان بها بأن يعلمها ، فهو ينتفع بها سواء علمها أو جهلها ، فكون الأرض كروية الشكل ، وكونها تدور حول الشمس ، وغير هذه الأمور من الكونيات إن علمها فيها ونعمت ، وإن جهلها لا ينعته جهله من الانتفاع بها .

فالأمم التي يعيش في الريف مثلاً ينتفع بالكهرباء ، وهو لا يعلم شيئاً عن طبيعتها وكيفية عملها ، ومع ذلك ينتفع بها ، مجرد أن يضع أصبعه على زرّ الكهرباء تُضيء له .

فلو أن الحق تبارك وتعالى أبان الآيات الكونية إبانة واضحة ربما صدّ العرب الذين لا يعرفون شيئاً عن حركة الكون ، وليس لديهم من الثقافة ما يفهمون به مقاصد القرآن حول الآيات الكونية ؛ ولذلك سألوا رسول الله ﷺ عن الأهلة ، كما حكى القرآن الكريم :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ ۖ .. (١٨٩) ﴾ [البقرة]

والأهلة : جمع هلال ، وهو ما يظهر من القمر في بداية الشهر حيث يبدو مثل قلامة الظفر ، ثم يزداد تدريجياً إلى أن يصل إلى مرحلة البدر عند تمام استدارته ، ثم يتناقص تدريجياً أيضاً إلى أن يعود إلى ما كان عليه ، هذه عجيبة يرونها بأعينهم ، ويسألون عنها .

ولكن ، كيف ردّ عليهم القرآن ؟ لم يُوضح لهم القرآن الكريم كيف يحدث الهلال ، وأن الأرض إذا حلت بين الشمس والقمر وحجبت عنه ضوء الشمس نتج عن ذلك وجود الهلال ومراحله المختلفة .

فهذا التفصيل لا تستوعبه عقولهم ، وليس لديهم من الثقافة ما يفهمون به مثل هذه القضايا الكونية ؛ لذلك يقول لهم : اصبروا نظركم عن هذه ، وانظروا إلى حكمة الخالق سبحانه في الأهل :

﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ ۝١٨٨ ﴾ [البقرة]

فردّهم إلى أمر يتعلق بدينهم التقليدي ، فاهتمّ ببيان الحكمة منها ، وفي نفس الوقت ترك هذه المسألة للزمن يشرحها لهم ، حيث سيجدون في القرآن ما يُعينهم على فهم هذا الموضوع .

إنّ : قوله تعالى :

﴿ مِنْ شَيْءٍ ۚ ۝١٨٨ ﴾ [الأنعام]

أي : من كل شيء تكليفى ، إنّ فعله المؤمن أثيب . وإنّ لم يفعله يُعاقب ، أما الأمور الكونية فيعطيه منها على قدر وعيهم لها ، ويترك للزمن مهمة الإبانة بما يحدث فيه من فكر جديد .

لذلك نرى القرآن الكريم لم يفرغ عطاء كله في القرن الذي نزل فيه ، فلو فعل ذلك لاستقبل القرون الأخرى بغير عطاء ، فالعقول تتفتح على مرّ العصور وتتفتح عن فكر جديد ، ولا يصح أن يظلّ العطاء الأول هو نفسه لا يتجدد ، لابد أن يكون لكل قرن عطاء جديد يناسب ارتقاءات البشر في علومه الكونية .

سورة النحل

٨١٥٢

والرسول ﷺ حينما رأى الناس يُزَيِّرون النحل ، أى : يُلْقِحوه . وهو ما يُعرف بعملية الإخصاب ، حيث يأخذون من الذكر ويضعون فى الأنثى ، فماذا قال لهم ؟ قال : لو لم تفعلوا لآثر ، ففى الموسم القادم تركوا هذه العملية فلم يُثمر النحل ، فلما سئل ﷺ فى ذلك قال : « أنتم أعلم بدينكم دنياكم »^(١) .

فهذا امر دنيوى خاضع للتجربة ووليد بحث معملى ، وليس من مهمة الرسول ﷺ توضيح هذه الأمور التى يتفق فيها الناس وتتفق فيها الأهواء ، إنما الأحكام التكليفية التى تختلف فيها الأهواء ، فحسمها الحق بالحكم .

فمثلاً فى العالم موجات مادية تهتم بالاكتشافات والاختراعات والاستنباطات التى تُسخر أسرار الكون لخدمة الإنسان ، فهل يختلف الناس حول مغطيات هذه الموجة المادية ؟ هل نقول مثلاً : هذه كهرباء أمريكانى ، وهذه كهرباء روسى ؟ هل نقول : هذه كيمياء إنجليزى ، وهذه كيمياء ألمانى ؟

فهذه مسألة وليدة المعمل والتجربة يتفق فيها كل الناس ، فى حين نجدهم يختلفون فى إشياء نظرية ويتحاربون من أجلها . فهذه اشتراكية ، وهذه رأسمالية ، وهذه وجودية ، وتلك علمانية .. الخ ، فجاء الدين ليحسم ما تختلف فيه الأهواء .

لذلك نرى كل معسكر يحاول أن يسرق ما توصل إليه المعسكر الآخر من اكتشافات واختراعات ، ويرسل جواسيسه ليتابعوا أحدث

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٣٦٣) من حديث أنس بن مالك أن النبى ﷺ مر بفوم يلقحون . فقال : لو لم تفعلوا لصلح . قال : فخرج شيعاً فمر بهم فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كنا ركنا . قال : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » .

ما توصل إليه غيرهم ، فهل يسرقون الأمور النظرية أيضاً ؟ لا .. بل على العكس تجدهم يضعون الحواجز والاحتياطات لكي لا تنتقل هذه المبادئ إلى بلادهم وإلى أفكار مواطنيهم .

وقد جعل الرسول ﷺ من نفسه مثلاً ونموذجاً لتوضيح هذه المسألة ، مع أنه قد يقول قائل : لا يصح في حق رسول الله أن يُشير على الناس بشيء ويتضح خطأ مشورته ، إنما الرسول هنا يريد أن يؤصل قاعدة في نفوس المتكلمين في شئون الدين : إياكم أن تُحمّلوا أنفسكم في الأمور المادية العملية التطبيقية ، فهذه أمور يستوي فيها المؤمن والكافر .

ولذلك عندما اكتشف العلماء كُروية الأرض ، وأنها تدور حول الشمس اعترض على ذلك بعض رجال الدين ووضعوا أنفُسهم في قضية لا تدخل للدين فيها ، وقد حذرهم رسول الله ﷺ من ذلك .

وما قولكم بعد أن صعد العلماء إلى كواكب أخرى ، وصوروا الأرض ، وجاءت صورتها كُروية فعلاً ؟ فلا تفتحموا على أنفسكم باسم الدين أبداً لا تستطيعون غلقه .

وقوله تعالى :

﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٨٩)

[النحل]

الحق تبارك وتعالى وصف القرآن هنا بأنه (هُدًى) ، فإذا كان القرآن قد نزل تبياناً فكان التوافق يقتضي أن يقول : وهادياً ، لكن لم يصف القرآن بأنه هاد ، بل هُدًى ، وكأنه نفس الهدى : لأن هادياً ذات ثبوت لها الهداية ، إنما هُدًى : يعني هو جوهر الهدى ، كما